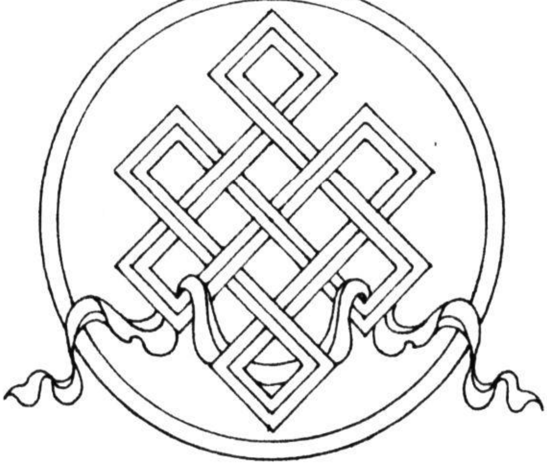
MAITREYA MAGAZINE

NUMMER 1 JAARGANG 4



RUIMTE MAKEN

Bodhicitta is de wezenlijke, universele waarheid.
Deze meest zuivere gedachte is de wens en wil alle levende wezens te brengen naar de verwezenlijking van hun hoogste potentieel, verlichting. De bodhisattva ziet de kristalheldere aard die in ieder van ons bestaat en heeft altijd respect, omdat hij de schoonheid van ons menselijk potentieel herkent.

Voor iemand zonder respect zijn mensen als gras, iets dat je gebruikt. "Ach ik geef niets om hem. Mensen doen mij niets."
We proberen allemaal van een ander te profiteren, zodat alleen wijzelf er voordeel bij hebben. Onze hele wereld is op gehechtheid gebaseerd. Grote landen overweldigen kleine landen, grote kinderen pikken snoepjes van kleine kinderen, echtgenoten maken misbruik van hun vrouwen. Ik sluit met iemand vriendschap omdat dat voordelig voor mij kan zijn. Hetzelfde geldt voor de rest van de wereld. Vrienden, vriendinnen. Iedereen wil wel wat.
Het komt maar zelden voor dat ieand vriendschap sluit omdat hij een ander graag van dienst wil zijn; maar dit is zeker iets dat zeer de moeite waard is. Boeddha legde eens uit dat slechts één gedachte-moment van deze geest, opgedragen aan de verlichting ten gunste van anderen een negatief karma kan vernietigen van honderdduizend levens.
Onze gehechtheid maakt ons gespannen en slecht op ons gemak. Maar zelfs het kleinste vonkje Bodhicitta warmte maakt het hart warm en relaxed. Bodhicitta is de krachtige oplossing, de atoom energie die het koninkrijk van gehechtheid vernietigd.

Bodhicitta is geen emotionele liefde. Door de betrekkelijkheid van anderen te begrijpen en hun hoogste bestemming te zien en door de wilskracht te ontwikkelen álle levende wezens naar die staat van verlichting te leiden, wordt de geest ver vuld met liefde die voortspruit uit wijsheid en níet uit emotie.

Bodhicitta maakt geen onderscheid. Waar je ook met bodhicitta gaat als je mensen ontmoet, rijk of arm,zwart of wit, dan voel je je op je gemak en kun je communiceren.

We hebben een gefixeerd idee; het leven is zus of zo. "Dit is goed. Dit is slecht." We begrijpen de verschillende kanten van onze menselijke situatie niet. Maar als we deze ongelooflijke universele gedachte hebben, verdwijnt onze bekrompen geest vanzelf. Het is zo eenvoudig; je hebt ruimte en het leven wordt gemakkelijker.

Bijvoorbeeld, iemand kijkt naar ons, naar ons huis, naar onze tuin en we raken hiervan buiten onszelf. We voelen ons zó onzeker en onze harten zijn zó beklemd. Arrogant.
"Hoe durf je naar me te kijken."
Maar met Bodhicitta is er ruimte. Als iemand naar ons kijkt dan kunnen we zeggen, "hmm. Ze kijkt. Maar dat is oké." Begrijp je wat ik bedoel? In plaats van overstuur te raken, weet je dat het goed is.

Bodhicitta is het middel dat ons verdooft tegen de pijn en ons vervult van gelukzaligheid.

Bodhicitta is de alchemie die iedere aktie omzet in een weldaad voor anderen.

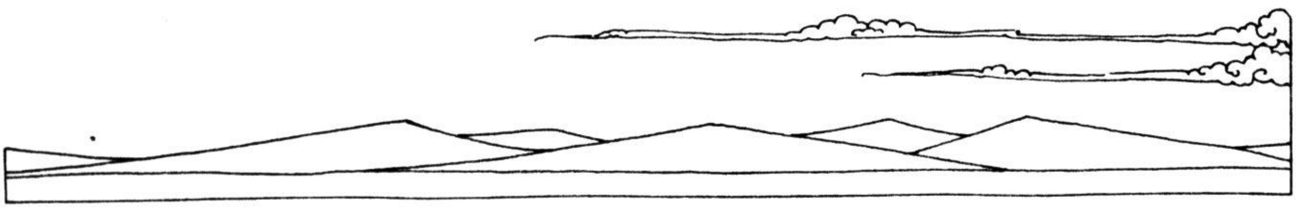
Bodhicitta is de wolk die de regen van positieve energie draagt om alles wat groeit te voeden.

Bodhicitta is geen doctrine. Het is een gemoedstoestand. Deze innerlijke ervaring is iets heel individueels. Dus hoe kunnen we zien wie een bodhisattva is en wie niet? Hoe kunnen we de zelfkoesterende geest zien?

Als we onszelf onzeker voelen dan zullen we dat negatieve gevoel op anderen overbrengen.

We hebben de zuivere gedachte van bodhicitta in de geest nodig; deze zal voor ons zorgen, waar we ook gaan.

Uit: Wisdom Energie II.
Door: Lama Thubten Yeshe
Vertaling: Ina van Delden, Margot Kool-Stumpel
Maitreya Instituut 1982 c.



MANTRA

Doorgaans bestaat er het verkeerde idee dat het reciteren van mantra's een uiterlijke en onnatuurlijke geestelijke beoefening is, i.p.v. een innerlijke spontane gebeurtenis.

Het reciteren van een mantra is niet alleen een vocale herhaling van lettergrepen. Vele mediterenden weten uit ervaring dat het reciteren van mantra's uiterlijke geluiden en woorden omzet. Het is eerder het luisteren naar een innerlijk geluid dat altijd in ons zenuwstelsel heeft gehuisd.

Als we de mantra-overdracht van een bevoegd leraar ontvangen hebben, dan wordt de integratie van de wijsheid van die mantra enorm vergemakkelijkt. Door de wijsheidskracht van een mantra kunnen we gemakkelijk met onze eigen ware innerlijke wijsheid communiceren, terwijl we niet door uiterljkheden worden afgeleid.

Onze gebruikelijke kijk op de wereld verhindert ons onze emotionele problemen los te laten wanneer ze opkomen. Hierdoor worden we afgeleid en dit verhindert onze concentratie.

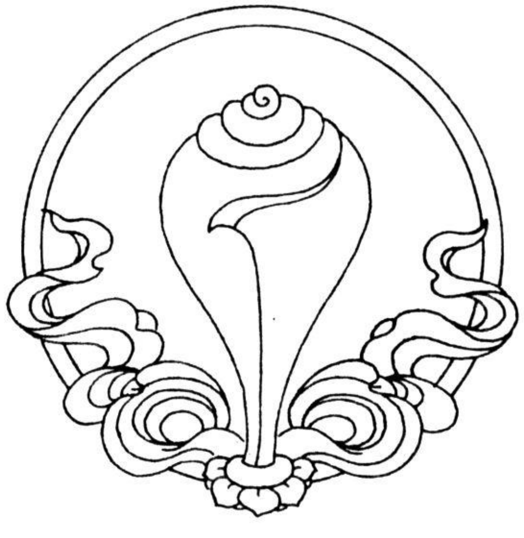
Wanneer we een mantra reciteren, dan vermindert dit onze mentale opwinding spontaan en houdt dit onze geest kalm. Mantra's brengen een sterkere, meer geïntegreerde en gerichte concentratie teweeg. Hierdoor worden we minder snel afgeleid, afleidingen die veroorzaakt worden door de manier waarop wij gewoonlijk op externe stimulie reageren.

Wanneer we een diepgaand inzicht in de leegte proberen te verkrijgen dan is het absurd als we genoeg tijd hebben om te eten en te slapen en geen tijd hebben om mantra's te reciteren.

Normaal hebben we genoeg tijd om naar onbeduidend geroddel te luisteren maar geen tijd om onze wijsheid te ontwikkelen door te luisteren naar ons innerlijk geluid. Maar in feite kan ons innerlijk geluid het middel bij uitstek zijn om een perfecte Samadhi te bereiken, een perfecte absorptie in de realiteit.

Het bestaan van innerlijk geluid kan niet worden ontkent. Ons zenuwstelsel heeft zijn eigen specifiek innerlijk geluid. Dit is niet iets dat Mahayanisten hebben uitgevonden; het is een objectieve realiteit die bij ons van binnen bestaat. Het geluid

'ah' bijvoorbeeld is vanaf het moment van onze geboorte in ons aanwezig. Alle woorden die we zeggen zijn afgeleid van 'ah'. Zonder 'ah' zou er geen ander geluid kunnen zijn.
Mantra's worden krachtiger wanneer ze worden overgedragen door een begaafd leraar die de diepe innerlijke ervaring van de mantra heeft. Hij heeft de kracht van de mantra van zijn eigen leraar gekregen en heeft er verdere ervaring in retraite mee opgedaan. Bovendien schept een goede leraar een situatie die onze ontvankelijkheid voor de wijsheid die door de mantra wordt doorgegeven vergroot.
Een mantra functioneert op velerlei manieren. Als je de mantra een bepaald aantal keren met concentratie reciteert dan opent ons bewustzijn zich instinctief voor bovennatuurlijke krachten en inzichten.Mantra's zijn ook te gebruiken als een therapie bij zieken en kunnen vrede aan geestelijk gestoorden brengen. Dit is de ervaring van vele mediterenden.
Mantra is energie. Ze is altjd zuiver en kan niet besmet worden door negatieve gedachteprocessen. Aangezien mantra geen grove energie is kan ze niet besmet worden op de manier waarop zintuigelijke verschijnselen besmet worden door onze eigen geest. Men kan de kracht van mantra's gemakkelijk zelf ontdekken door hierop in een retraite te mediteren.
Degenen die begiftigd zijn met echte wijsheid, zullen op natuurlijke wijze realisaties verkrijgen door de kracht van de mantra. Beoefenaars van mantra yoga zullen ontdekken dat hun innerlijk geluid volledig één wordt met de mantra zelf. Dan wordt zelfs hun gewone spraak mantra.



Uit: Wisdom Energy II.
Door: Lama Thubten Yeshe.
Vertaling: Ina van Delden, Margot Kool-Stumpel.
Maitreya Instituut 1982 c.

NAMKHAI NORBU RINPOCHEE

De hier volgende lezing werd op vrijdagavond 8 januari j.l. in Groenhoven gehouden door Lama Namkhai Norbu Rinpochee. We beginnen met een korte biografie.

Namkhai Norbu Rinpochee werd geboren in de provincie Derghe in Oost-Tibet bij een boeddhistische familie. Dit gebied van Tibet produceerde de vele Lama's en werd beschouwd als een belangrijk centrum van Tibetaanse kultuur en literatuur. Op zevenjarige leeftijd ging hij naar een klooster, niet om monnik te worden, maar om met zijn opleiding te beginnen, aangezien kloosters de opvoedkundige centra van Tibet waren. Later vervolgde hij zijn opleiding bij een Sakya universiteit van Tibetaanse literatuur met als specialiteit; filosofie. Tesamen met zijn intellectuele studies ont-

ving hij vanaf drie-jarige leeftijd onderricht in de beoefening van meditatie van zijn oom, die in een grot leefde niet ver van zijn huis. Later werd Namkhai Norbu een discipel van Adsom Drugpa en van de Dzog Chen meester Chang Chub Dorje, bij wie hij ook medicijnen studeerde. Hij studeerde ook bij andere Dzog Chen en Mahamudra leraren. Toen hij zijn studies in Tibet had beeindigd ging hij naar China om les te geven en leerde daar zelf Chinees en Mongools. In 1956 verhuisde hij met zijn familie naar Centraal Tibet. Een paar jaar later ging hij op pelgrimstocht naar India waarna ook de Dalai Lama in 1959 Tibet verliet. Namkhai Norbu kon niet meer terugkeren naar zijn land en bleef tot 1960 in India, tot hij werd uitgenodigd om naar Italie te komen om samen te werken met professor Tucci en anderen aan het Istituto Italiano Medio & Estremo Oriente. In 1962 accepteerde hij de functie van professor in Tibetaanse en Mongoolse taal aan de universiteit van Napels, waar hij nog steeds lesgeeft. Namkhai Norbu Rinpochee woont in Formia met zijn Italiaanse vrouw en zijn twee kinderen.

In principe zijn we allemaal geinteresseerd in de leringen en vinden we onszelf spirituele mensen. In de maatschappij beschouwen we in het algemeen sommige mensen als spiritueel en anderen niet. Terwijl het in feite iets is wat iedereen nodig heeft. De leringen zijn echter niet voor speciale mensen alleen bestemd maar soms verwijderen mensen die erin geinteresseerd zijn zich van het algemene gebeuren. Als dit gebeurt beschouwen ze degenen die niet spiritueel zijn vaak als een ander soort wezen. Als we naar een stad kijken met duizenden inwoners zullen we er maar weinig mensen tussen vinden die spiritueel kunnen noemen. Deze mensen die we spiritueel noemen worden soms bekritiseerd en voelen zich als het ware op een toneel staan, omdat de mensen ze gadeslaan om te kijken wat ze doen. En deze personen die men als spiritueel kenmerkt zijn niet allemaal hetzelfde en hebben hun beperkingen. Het gevolg is dat deze mensen hun beperkingen verweven met hun begrip en kennis. Dus inplaats van de werkelijke betekenis van een lering te benaderen, beperken we onszelf en komen we er verder van af te staan. Als we b.v. alleen aan boeddhistische leringen denken en we kijken naar het theravada boeddhisme uit Thailand of Birma waar we geen contact mee hebben gehad dan denken we dat dit iets heel anders is. Als we kijken naar Mahayana en Hinayana beschouwen we het als twee heel verschillende dingen. En net zo in het Tibetaans boeddhisme is de eerste vraag altijd:" tot welke school behoort u, welke traditie volgt u?". De persoon die deze vraag stelt weet waarschijnlijk niet eens wat hij zegt of waarom hij deze vraag stelt. Toen ik een paar jaar geleden in Amerika was, bij een van Trungpa's centra, vroeg iemand van die organisatie me tot welke overleverings-lijn ik behoorde. Ik antwoordde dat ik geen lijn had en hij voelde zich daardoor nogal beledigd. Het is niet zo dat ik geen lijn heb maar ik zei dat expres omdat de vraag geen betekenis had. Het is een beperking dat

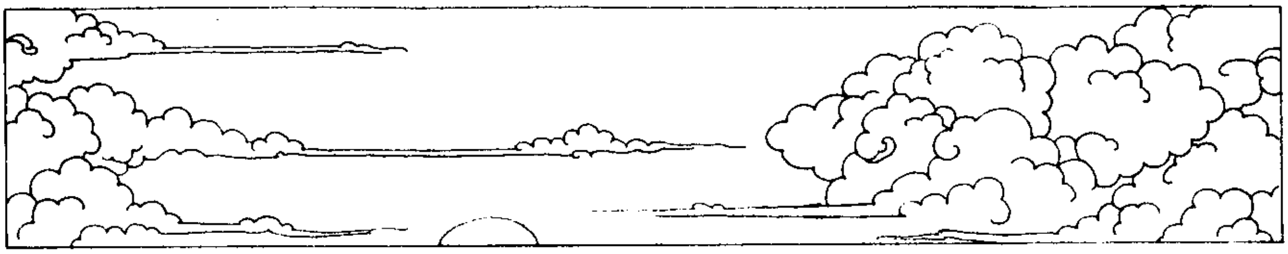
iedereen op deze manier z'n positie bepaalt, dit creëert conflicten en we kunnen zien dat het niets met de leringen te maken heeft.Dit veroorzaakt obstakels die een werkelijk begrip van de leringen in de weg staan. Ik vind niet dat een school, een lijn of een dergelijke uiterlijke vorm het allerbelangrijkste is, maar het principe van de leringen van welke school of lijn dan ook is om iets mede te delen wat bevrijding teweeg kan brengen in de toestand waarin het individu zich werkelijk bevindt.

Om dit te kunnen begrijpen zijn er twee belangrijke methodes. Iemand kan het intellectueel begrijpen door studie, d.w.z. door gebruikmaking van zijn intelligentie. Met andere woorden; voornamelijk door het gebruiken van ons intellect, onze intelligentie en logica, studeren we zover als we kunnen al naar gelang onze capaciteiten. En vele meesters en geleerden hebben hun ervaringen en informatie aan ons doorgegeven om deze te gebruiken. De andere manier is door practische beoefening. En beoefening betekent dat we werkelijk geinteresseerd zijn in het realiseren van datgene waar we kennis van nemen. Op de eerste plaats is hiervoor begrip nodig, teneinde te weten wat de werkelijke betekenis is. In elke school of traditie is het eerste waar over gesproken wordt de "Tawa", het gezichtspunt, de kijk op dingen. Als we het gezichtspunt kennen treden we daarmee de beoefening, de "Gampa" binnen. Dit zijn de fundamentele aspecten van de weg. En ten derde is er de geesteshouding waarmee we dit in het dagelijks leven toepassen.
Alle leringen bestaan fundamenteel uit deze drie dingen. Als we het over de intellectuele weg hebben, dus op het niveau van studie, kunnen we b.v. kijken wat het verschillende gezichtspunt is volgens het boeddhisme en hindoeisme. Of we kunnen kijken naar de verschillen in de gezichtspunten van de vier oude boeddhistische scholen en die van de vier Tibetaanse scholen. Het is alleen met betrekking tot het gezichtspunt, de "Tawa", dat elke school op zich, of het nu tantra of soetra betreft, zijn eigen bevestigingen maakt. Dit wordt studie genoemd en dat hoeft niet te betekenen de studie van iets afgeronds, maar je kunt een algemene studie maken van hoe andere mensen dit verklaren en definiëren. Want in het algemeen, als iemand een geleerde intellectueel wordt, wordt hij een volgeling van een bepaalde school. Dit is erg logisch want het ligt in de natuur van de mens om zo te zijn. Maar als je deze kennis in de praktijk wilt brengen, moet je jezelf niet blokkeren door een bepaalde school of een beperkt gezichtspunt. Want als dit gebeurt kan dit begrip zelf een obstakel worden. In dit geval betekent het gezichtspunt het ontdekken van de eigen natuur, de natuur van het individu zelf. Als iemand werkelijk geinteresseerd is om de leringen te realiseren en niet altijd naar buiten gericht is, maar de eigen omstandigheden observeert en ontdekt door naar binnen te kijken, dan wordt de intellectuele kennis een middel om de eigen omstandigheden te begrijpen. Op deze manier wordt er minder verwarring en tegenspraak gevonden. Veel mensen en speciaal westerlingen, die geinteresseerd zijn in de leringen hebben de neiging de leringen en de kultuur waarin ze deze leringen aantreffen met elkaar te verwarren.

Bij voorbeeld iemand die naar India gaat, treft er verschillende Tibetaans boeddhistische scholen aan die zich op een verschillende manier presenteren. Misschien verdiepen ze zich nooit in de werkelijke betekenis van de leringen. Het eerste wat ze zeggen is; " ik ben van die en die school, en daardoor creëren ze problemen voor zichzelf. Iemand krijgt b.v. les van een bepaalde leraar en voelt dan dat hij niet meer in staat is om les te nemen bij een andere leraar, of iemand heeft twee of drie verschillende

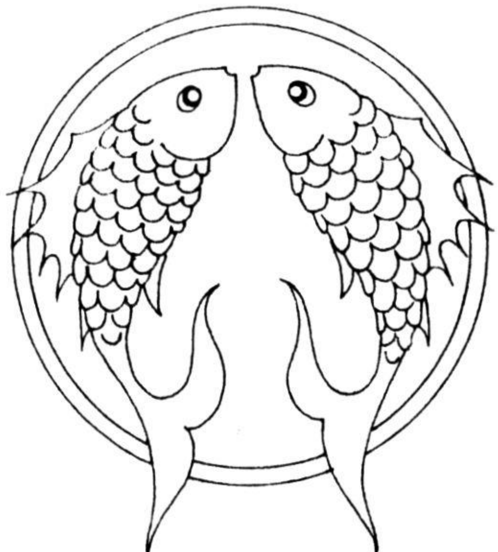
leraren gehad en ontdekt schijnbare tegenstellingen waardoor hij niet in staat is deze te integreren. Wat is de oorzaak hiervan? Want als het doel is, bewust te worden van de eigen omstandigheden, zou men dit niet zo dienen te ervaren. Maar als men de traditie en kultuur en het systeem van een bepaald land verwart met de leringen, is dat hetgene wat al de problemen veroorzaakt. Als een westerling naar het Nepal of India, dan zal deze leraar vanzelfsprekend lesgeven volgens de gewoonte van zijn kultuur. Dat is wat hij weet en hij heeft geen andere manier ter beschikking om te communiceren. Dus als de westerling inplaats van de werkelijke betekenis van de leringen, de kultuur en gewoontes van die persoon navolgt dan zal hij dergelijke problemen tegenkomen. Want iedereen groeit op in de kultuur waarin hij geboren is. En welke kultuur het ook is, het is de kultuur waar die persoon mee vertrouwd is. Dit laat ons dus zien op welke manier we de bedoeling van de leringen kunnen leren en hoe we deze dienen toe te passen. In vele landen wordt de kultuur gebruikt om de leringen te kunnen overdragen. Want de leringen zijn gebaseerd op het gegeven waar mensen wonen en maken gebruik van de kultuur van dat land om tot een overdracht te kunnen komen. Als we als voorbeeld nemen het verzamelen van positieve handelingen. Bijna alle boeddhisten en vooral de Tibetaanse boeddhisten weten waarom zij neerbuigingen doen. Ze beschouwen deze neerbuigingen als erg belangrijk. De persoon die de neerbuigingen doet beschouwt het als een belangrijke spirituele handeling. Maar als we kijken naar de werkelijke waarde van neerbuigingen, waar ze vandaan komen, hoe ze zijn ontstaan, dan zien we dat de traditie van neerbuigingen al bestond in India en Tibet. Het gebeurt zelfs nu nog in Bhutan, dat als de mensen op bezoek gaan bij hun koning, zij zich voor hem neerbuigen omdat neerbuigingen een teken of symbool van respect zijn. Als we dit gebaar van respect maken doen wij dit tesamen met een goede intentie en dat vertegenwoordigt een middel voor het verzamelen van positieve handelingen door een handeling van het lichaam.

We weten nu dat deze traditie uit India stamt. De Chinezen brengen b.v. niet de palmen van hun handen bijeen en hebben een ander gebaar van respect. Maar waarom buigen Chinese boeddhisten wel met de palmen van de handen tegen elkaar gedrukt? Omdat deze traditie uit India komt. De manier waarop neerbuigingen in India werden gedaan heeft hier in het Westen waarschijnlijk nooit bestaan. Je hebt misschien wel eens een film gezien uit de romeinse tijd waarin een jong meisje een elegant gebaar maakte, dat zou iets dergelijks kunnen zijn als een neerbuiging. Tegenwoordig geeft iedereen in de moderne wereld als ze elkaar ontmoeten elkaar een hand. En in het Oosten leren mensen deze vorm van ontmoeten ook. Het schudden van handen kunnen we beschouwen als een vereenvoudigde vorm van neerbuigingen. Maar aangezien onze motivatie om neerbuigingen te doen verbonden is met de kultuur waaruit de leringen stammen, dient een westerling die neerbuigingen wil doen hierover alles te leren want er is niets waar hij al mee vertrouwd is. Voor een Tibetaan is het niet zo gecompliceerd om neerbuigingen te doen want hij groeit er mee op. Een westerling die naar India of Nepal gaat en daar leert om neerbuigingen te doen en het als iets belangrijks beschouwt, alsof het het belangrijkste zou zijn van de leringen, heeft de werkelijke betekenis van de leringen niet begrepen.. Het betekent dat hij de bedoeling van de leringen verwart met de traditie en de kultuur waaruit deze stammen. Dat wil niet zeggen dat iemand het niet zou moeten doen of leren, maar de betekenis ervan en het doel moeten niet uit het oog worden verloren. Want anders zullen er allerlei problemen uit voort komen. De kultuur en traditie van het ene land komt niet overeen



met dat van een ander. Ze zijn gebonden aan plaats, tijd en verschillende omstandigheden. Degenen die de Tibetanen een beetje kennen weten dat ze altijd rond tempels en stoepa's lopen. Dat hoven zij niet te leren want ze weten allemaal hoe ze dat moeten doen. Maar als je een Tibetaan zou vragen waarom hij rond deze gebouwen loopt, zou hij je verbaasd aankijken en vragen: " maar weet je dat dan niet? Weet je niet waarom?" En hij zou denken nou deze persoon is vast geen boeddhist. We zouden kunnen zeggen:"ik ben wel een boeddhist, maar ik weet niet waarom je rond tempels loopt, leg me dat eens uit". Zeer waarschijnlijk zou de Tibetaan het niet uit kunnen leggen. Hij zou eenvoudigweg zeggen:"wel ik ben boeddhist, dit is mijn traditie en het is goed om dit te doen". Want de traditie is altijd gebonden aan een of ander systeem. In de Vinaya, in de Soetra lezen we over Boeddha die een aantal monniken ontmoette, deze monniken knielden neer en cirkelden dan driemaal rechtsom de Boeddha heen, voor ze hem vragen stelden. Ook aan het einde van elke les deden ze dat uit dankbaarheid voor het ontvangen onderricht. Dit tonen van respect, door rondcirkelen, waar komt dit vandaan? Dit is ontstaan door iemand aan je rechterzijde te houden, omdat het omcirkelen van iemand, die je daarbij aan je rechterkant houdt, beschouwt wordt als het tonen van groot respect. Op dezelfde manier wordt er bij rituelen zoals Mandala's rondgegaan. Dit is waar voor Indiers en Tibetanen, maar de Chinezen doen dit niet. Als er b.v. bij de Chinezen een belangrijk diner of een een conferentie wordt gehouden, dan zullen zij degenen die ze respect willen betonen aan hun linkerkant houden en niet aan hun rechterzijde. Je kunt dus zien dat er geen kultuur is die bepaalt wat goed is voor de hele wereld en dat alles daarmee moet corresponderen. In het geval van de leringen onderwees de Boeddha de Vinaya, de Mahayana Soetra's en bepaalde soorten Tantra's en deelde hij deze mede in overeenstemming met de capaciteiten, de situatie en de omstandigheden van zijn leerlingen.
Er wordt zelfs gezegd dat hij les gaf in verschillende talen in overeenstemming met de mensen waarmee hij in contact kwam. Er is in de traditie een verhaal dat Boeddha geboren werd of zich manifesteerde als een olifant teneinde met dieren te kunnen communiceren. Als Boeddha werkelijk het vermogen had om met dieren te communiceren dan is het veel eenvoudiger zich te manifesteren als dier dan als mens. En dit is een belangrijk punt om te begrijpen, want dan kunnen we begrijpen hoe een persoon als Boeddha Sakyamoeni de menselijke kultuur binnenging en de leringen overbracht.
Het is niet zo dat Boeddha Sakyamoeni een nieuwe kultuur heeft gecreëerd.
Toen ik in 1958 in India was, was er een heel oude Mongoolse Geshe, waarbij ik een jaar heb gestudeerd. Ik kende al een beetje Mongools en ik verdiepte bij hem mijn kennis van de Mongoolse taal. Daarom geef ik nu dan ook Tibetaans en Mongools aan de universiteit. Die Geshe was een groot geleerde. Hij was opgegroeid met debatteren en discussie en hij wist niet beter of hij moest altijd debatteren. Op een dag zei hij tegen mij:" vandaag de dag zeggen veel mensen dat de wereld rond is", en hij zei:" dat is onmogelijk dat kan ik niet aannemen".Ik zei: " wat mij betreft kan de wereld ook wel rond zijn". Hij zei toen:" Jij

bent ook al van mening veranderd". Ik antwoordde dat mijn mening niet was veranderd maar dat de manier waarop de mensen tegenwoordig de wereld zien zo was. Hij vertelde me dat hij dat niet kon accepteren en dat hij een boek in twee delen had geschreven om deze stelling te weerleggen. Hij stond erop dat ik snel genoeg van, het was een erg dik boek. Ik heb er wel een stukje in gelezen maar ik begreep het niet. Er was erg veel geduld nodig om het te kunnen begrijpen.Hij zei: " het is onmogelijk want in de abidharmakosha wordt het zo en zo beschreven". Ik zei tegen hem dat ik niet dacht dat de Boeddha zoiets had uiteengezet. Maar hij bleef volhouden dat, omdat het uit de abidharmakosha kwam het de waarheid moest zijn dat de wereld zo in elkaar zat. We hebben erg veel over dit punt gediscussieerd. Maar hij wilde naar geen woord luisteren. Alsof er een wereld bestond zoals de Boeddha dat had beslist. En dit gebeurt als men zich niet begeeft in datgene waar het werkelijk om gaat. Want de Boeddha leert niet hoe de wereld in elkaar zit en dat soort materiële zaken. Wat de Boeddha altijd onderwees was dat de dingen een illusie zijn. De dingen zijn een illusie en de wereld evenzo en er kan niets met woorden nauwkeurig bepaalt worden. Maar wat wel waarde had voor de Boeddha was de kultuur van een individu, waardoor hij de leringen kon overbrengen. De een ziet b.v. een stuk wit papier als wit, terwijl degene die een gal-ziekte heeft hetzelfde papier als geel ziet. De Boeddha moet dus een begrip van de leringen overdragen door deze mensen als voorbeeld te nemen. De Boeddha begrijpt dat de zieke persoon het stuk papier als geel waarneemt. Hij zal dan dus zeker niet gaan argumenteren met die persoon en zeggen dat het papier niet geel is. De Boeddha weet dat het gele papier een waarde heeft voor die persoon teneinde iets te kunnen begrijpen. Met andere woorden; de Boeddha kan zich in de individuele staat van zijn gegeven en is daardoor in staat de leringen over te dragen. De visie van de Boeddha is dus ongelimiteerd. Dit is voor ons in het algemeen een belangrijk principe teneinde de leringen te kunnen begrijpen. Welke lering of leraar ook met ons probeert te communiceren, er is altijd maar één enkele communicatie en dat is het ontdekken van onze eigen individuele situatie.Om verbetering aan te brengen in onze geconditioneerde staat van gehechtheid en hartstocht enz. en van onze dualistische geconditioneerdheid. Als je dit principe begrijpt worden alle leringen bruikbaar. Niet alleen in verband met de leringen maar ook in verband met onze gewone sociale omstandigheden. Want de leringen zijn geen vorm van religie zoals de kerk dat b.v. is. De werkelijke lering heeft te maken met onze geest, met onze situatie. Er is niets buiten de relatieve situatie dat in het algemeen verband met ons houdt. Als we ons hiervan bewust zijn en de werkelijke omstandigheden binnen onszelf leren kennen, zal dit ons sociale leven ook ten goede komen.



In de tijd dat ik bij mijn leraar verbleef kwamen er altijd mensen uit de omgeving om mijn meester te bezoeken. Niet alleen om er formeel les te krijgen, maar vaak ook om hun problemen te bespreken. Op een keer kwam er een echtpaar dat ruzie had gehad bij de meester en ze vertelden al hun problemen. Ik was nogal geschokt want het was voor mij een nieuwe ervaring, zoiets had ik bij een leraar nog niet meegemaakt. Voordat ik bij deze meester kwam had ik gestudeerd bij leraren aan een klooster universiteit, waar alles heel gedisciplineerd was en waar ik omringd werd door monniken. We hoorden daar nooit iets van huwelijksproblemen. Toen ik bij deze meester kwam zag ik direct dat de situatie heel anders was. Het echtpaar vertelde precies hoe ze ruzie hadden gemaakt en waarover en de meester vroeg hen naar alle details zoals hoe het begonnen was en op wat voor een manier ze ruzie maakten. Ik vroeg mezelf af wat dit met de leringen en met de meester te maken had. Uiteindelijk begreep ik dat de leringen overal mee te maken hebben. Het onderricht is niet alleen het zeggen van gebeden of het zitten in een tempel; de leringen houden verband met ons lichaam, onze spraak en onze geest. En er is niets wat niet met deze drie verbonden is. Daarom maakt ons dagelijks leven er deel van uit. De leringen zijn er om ons leven te reguleren, het is niet het een of andere gebed. We weten dat ons leven over het algemeen iets gecompliceerds is, we hebben veel verwarringen en beperkingen. Als we hierbovenop nog meer beperkingen laden die verband houden met de leringen dan maken we onze situatie alleen maar slechter in plaats van beter. We moeten leren een juist gebruik te maken van de leringen, ze zijn een middel, een methode om mensen te bevrijden. Vaak begrijpen mensen dit niet goed. Ik herinner me dat ik, toen ik voor het eerst in Italie aankwam werd gevraagd om een lezing te geven over yoga aan het Oosterse instituut. Er waren een heleboel mensen die graag iets wilden horen over de Tibetaanse

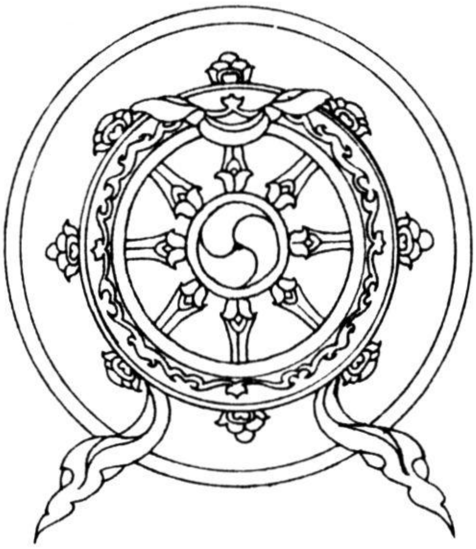
yoga. Enerzijds beheerste ik de taal niet goed genoeg en anderzijds wist ik niet goed hoe ik op deze manier moest communiceren. Ik probeerde wat te praten over yoga en de bevrijding van het individu. Waarschijnlijk gebruikte ik het woord "bevrijding" nogal vaak want na afloop kwam er een oudere vrouw naar me toe die me vroeg:" u sprak net veel over bevrijding, maar als je je zo kunt bevrijden, hoe komt het dan dat Tibet bezet is door de chinezen? Ik wist niet wat ik zeggen moest. Want het had niets te maken met wat ik had verteld. In het algemeen hebben we allemaal problemen en verwarring. De sleutel die we nodig hebben om die problemen op te lossen moeten we binnen onszelf zien te vinden.

Degenen die met het boeddhisme in aanraking komen zeggen al gauw: " het is niet buiten ons het is allemaal binnen onszelf". Ze zeggen dit en gaan dan door met het zoeken naar dingen buiten henzelf. Ze proberen zich niet te openen. Dat is jammer. Het eerste waarover wordt gesproken in het Tibetaans boeddhisme en wat wordt bestudeert is het je bewust zijn van de volgende vier dingen: 1e: het belang van de menselijke geboorte en zijn kwaliteiten. 2e: de vergankelijkheid. 3e: de gevolgen van karma; transmigratie en lijden die samen het vierde punt vormen. Het principe is niet om je hier voor langere tijd op te concentreren, maar om er opmerkzaam op te zijn. Als we b.v. die opmerkzaamheid hebben ten aanzien van de vergankelijkheid, dan beginnen we te begrijpen dat we geen tijd verloren moeten laten gaan. Dus worden de leringen iets heel concreets, iets wat leeft binnen de mens, ons opent op elke manier en ons zo verbetert. Als we dan problemen ontmoeten in verband met onze beoefening dan moeten we het antwoord binnen onszelf kunnen vinden. Want als we conflicten tegenkomen en dat betekent dat we iets niet goed hebben begrepen ,zoals b.v. een meester die ons uitlegt hoe we een bepaalde oefening moeten doen. We krijgen b.v. een initiatie van Avalokiteshvara volgens de yoga-tantra traditie. En van een andere meester een Manjushri initiatie met een andere vorm van beoefening volgens de krya-tantra en van weer een andere meester een Kalachacra initiatie, van een nog belangrijkere tantra met weer een andere manier om de oefening te doen. Op deze manier kun je vele vormen van tantra volgen want er zijn vele verschillende methodes. Je kunt leringen ontvangen van vier, vijf of zes verschillende leraren en je kunt verschillende tradities en overleveringslijnen tegenkomen. En iedere keer is er een bepaalde verbintenis of belofte verbonden aan het ontvangen van dergelijke leringen. Soms begrijpt de persoon wat de belofte inhoudt, soms ook niet. Als je een initiatie ontvangt dan beloof je meestal om een mantra te reciteren en als het om een hogere tantra gaat, om de transformatie-oefeningen te doen. En natuurlijk zul je je de eerste maanden of jaren als je werkelijk toegewijd bent, hieraan wijden. Maar er is een Tibetaans spreekwoord: als er teveel te reciteren valt, wordt de Manjushri tantra vergeten. Want als klein kind was dat gewoonlijk de eerste tantra die we leerden en die kleine tantra reciteer je dan iedere dag. Het is de bedoeling dat het je intelligentie verhoogd. Kinderen willen graag inteliigenter worden en willen graag studeren. Ze hopen dat ze deze oefening nooit hoeven te onderbreken. Maar als ze groter worden krijgen ze meer leraren en initiaties en steeds meer recitaties te doen. Tot ze op een dag deze Manjushri tantra naast zich neerleggen. Want iemand die heel veel initiaties verzamelt heeft de neiging om de initiaties die hij het eerste ontving weg te laten. Dit heeft tot gevolg dat iemand dan z'n belofte niet houdt.

En als je je beloftes niet nakomt slaat het voordeel om in nadeel en wordt het een hindernis. Totdat er een moment aanbreekt dat er volop verwarring heerst en de persoon niet meer weet hoe hij dit moet oplossen. Als er dan weer een initiatie komt, durft die persoon die niet meer te nemen. Waarom gebeuren dergelijke dingen? Dat komt omdat de persoon altijd aan de buitenkant is gebleven inplaats van de werkelijke betekenis binnen te gaan. Als we b.v. de Avalokiteshvara initiatie nemen, dan zijn er wel honderd verschillende van in de verschillende tradities en overleveringslijnen. Wat we moeten begrijpen is waarom we deze Avalokiteshvara initiatie nemen, wat de bedoeling ervan is en wat men ermee wil bereiken. Als we de bedoeling op deze manier begrijpen dan zal er geen verwarring zijn. Een initiatie, of het nu krya tantra of annutara tan-

tra is, is een initiatie volgens het tantrische systeem. En als er een initiatie is, is er een overdracht van een leraar en is het altijd verbonden met een vorm van goeroe-yoga. Goeroe-yoga wil zeggen een beoefening waarbij degene die de overdracht geeft hiervan de verpersoonlijking is. En honderd goeroe-yoga's of één goeroe-yoga , het is fundamenteel hetzelfde. Een werkelijke goeroe-yoga is de éénwording van de staat van bewustzijn van degene die de overdracht geeft met de persoon die de overdracht ontvangt. En wat in een initiatie wordt overgedragen is kennis, begrip. Als de volgeling dit begrip heeft verkregen betekent het dat hij de initiatie heeft ontvangen. Dat wordt "de wijsheid van het voorbeeld" genoemd. Die wijsheid wordt ook wel "de zoon-wijsheid" genoemd. Als we b.v. in een tantrische beoefening een realisatie verkrijgen van de staat die voorafgaat aan het bardo, wordt de wijsheid die in die staat wordt gevonden "de moeder-wijsheid" genoemd. Waarom wordt dit begrip "de moeder-wijsheid" genoemd in deze staat en hoe kent men het, dat komt omdat men het eerder heeft gekend in "de wijsheid van de zoon". En als er hiervan een herkenning is in de staat van "moeder-wijsheid", wordt dit genoemd de éénwording van de wijsheid van moeder en zoon. Deze wijsheid van moeder en zoon is een voorbeeld van de wijsheid, van het begrip dat is overgedragen door de meester. En zelfs als men honderden initiaties ontvangt is dit het principe van de overdracht.
We moeten ons dus niet teveel laten conditioneren door de vorm, de stijl, de buitenkant, maar de werkelijke betekenis binnengaan. We kunnen b.v. het principe van de goeroe-yoga beoefenen, het geeft niet welke goeroe-yoga, de vorm is niet belangrijk.

Het principe van de goeroe-yoga is de herkenning van de éénwording van alle meesters waar men les en overdracht van heeft gehad in die ene figuur. Als we een methode hebben



ontvangen die woorden gebruikt, mantra's enz. dan gebruiken we die op deze manier. Maar als we niet weten hoe we dit moeten doen of niet in staat zijn om dit te doen, dan is het goed te weten dat het principe van goeroe-yoga altijd verbonden is met drie letters; OM, A en HUNG. De symbolen van de drie vajra's van lichaam, spraak en geest Als we de éénwording van onze eigen drie vajra's met die van de meester willen bewerkstelligen, dan zijn deze drie letters voldoende. Dit is de essentie van de goeroe-yoga. Als we zelfs dit niet kunnen, maar we kunnen, zelfs al is het maar voor een ogenblik, in die staat van éénwording komen, dan ligt daarin de betekenis van goeroe-yoga besloten. Als er een belofte is die we zijn aangegaan en we blijven er onverschillig voor, dan zal het een obstakel worden. Als we onze beloftes kunnen houden dan zal dat altijd voordelig zijn voor de beoefening van dat individu. De overdracht van de leringen nemen we om de kennis van die overdracht te verkrijgen en te behouden. Als iemand de tijd en omstandigheden heeft kan hij zoveel beoefeningen doen als hij wil. Maar in principe dient men te begrijpen wat de bedoeling is en de beoefenaar

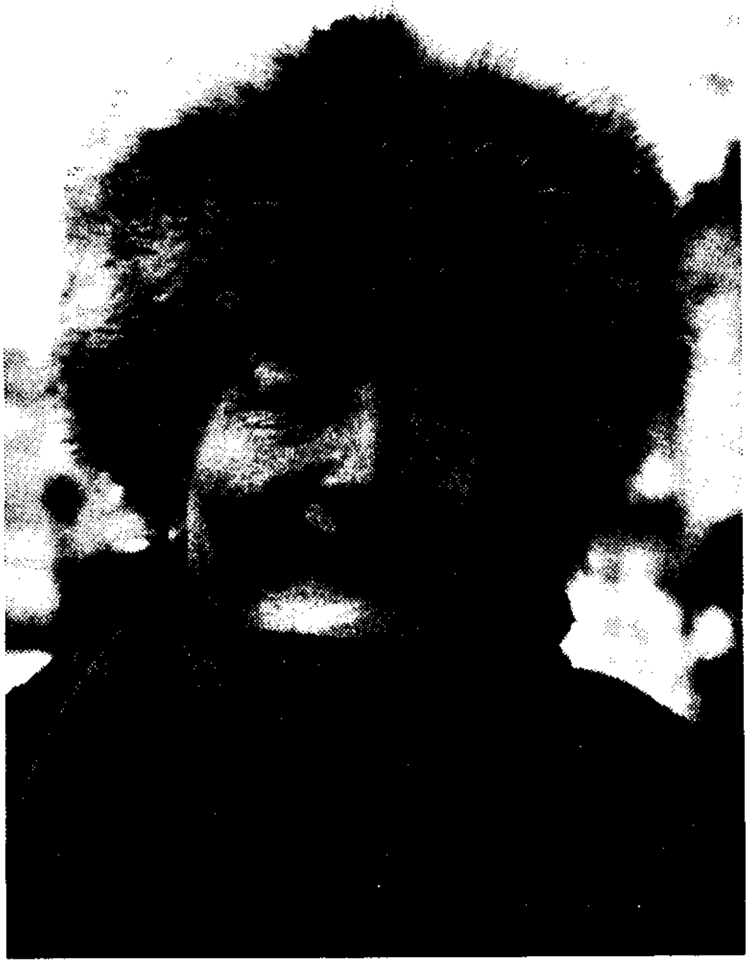
moet enigszins ideaal zijn, d.w.z. dat men weet waar het om gaat om zodoende mee te kunnen werken en zichzelf te verbeteren. Het is dus het allerbeste om het zo ongecompliceerd mogelijk te houden voor jezelf. Dat wordt bedoeld met samenwerken met jezelf. Als je jezelf niet ingewikkeld maakt is het ook veel gemakkelijker je te openen voor anderen. Zodat het leven zelf veel eenvoudiger wordt. We moeten ons realiseren dat de leringen ook in ons dagelijks leven doorwerken. De leringen dragen er door hun aanwezigheid toe bij om ons leven te gidsen. Door de leringen moeten we onze helderheid ontwikkelen en hierdoor worden de dingen eenvoudiger. Persoonlijk denk ik er zo over. Ik heb niet gesproken over een bepaalde lering of er een bepaalde naam aangegeven. Dat is niet zo belangrijk, want ik weet zeker dat u allemaal al verschillende leringen hebt gehoord en ontvangen. Het belangrijke van het ontvangen van een lering is om de kennis ervan te verdiepen en naar de essentie ervan te gaan. En vooral om het te beoefenen in het dagelijks leven. Teneinde dit te kunnen doen is het erg belangrijk om niet te worden afgeleid. Want we spreken over het ons bewust zijn. En bewust zijn betekent niets als het niet binnen onszelf aanwezig is. Zonder de aanwezigheid van bewustzijn worden we afgeleid. We spraken b.v. over het bewust zijn van vier dingen waarvan er één de vergankelijkheid is. In het geval van vergankelijkheid weten b.v. kinderen van zes, zeven jaar oud best dat ze zullen moeten sterven. En ook weten we theoretisch over vergankelijkheid dat alles verandert door de tijd. Als we dit begrip hebben noemen we dat bewustzijn van vergankelijkheid.

Maar gewoonlijk is dit bewustzijn niet aanwezig, meestal zijn we afgeleid. En als we afgeleid zijn is het niet iets concreets voor ons, niet iets wat binnen ons kan werken. Dit is het belangrijkste aspect van hoe het bewustzijn werkt. Doorgaans zijn we meer gewend aan een vorm van intellectuele studie. We zeggen b.v. vandaag gaan we praten over vergankelijkheid en uit hoeveel onderwerpen vergankelijkheid bestaat. We doen allerlei analyses omtrent vergankelijkheid, zoals kinderen een gedicht leren. En dan dien je je te concentreren op de onderwerpen. Daarna train je jezelf hierin en denk je een voor een over deze onderwerpen na. Als je genoeg onderwerpen vindt kun je je er wel een maand lang op concentreren. Maar soms kun je te veel nadenken over vergankelijkheid en een pessimist worden. En veel mensen b.v. als we kijken naar de therevada, werken zo scherpzinnig met de vergankelijkheid dat ze hierdoor werkelijk bang worden van wereldse zaken. Ze zeggen uiteindelijk:" ik wil me aan de wereld onttrekken en monnik worden. Ze worden monnik, maar ze eten b.v. nog steeds hetzelfde als voorheen. En in de communiteit van monniken vinden ze dezelfde problemen en blijken ze zich eigenlijk nergens aan te kunnen onttrekken. Omdat datgene waaruit de mens bestaat, zijn lichaam, spraak en geest, al deze relatieve condities van de mens er nog steeds zijn. Maar ook alle mensen die niet de tijd of de omstandigheden hebben om monnik te worden kunnen zich gaan concentreren op deze onderwerpen van de vergankelijkheid, een voor een, maar sterven voor ze het kunnen afmaken. Dus ondanks dat ze over vergankelijkheid nadenken zijn ze toch dood. Ze hebben niets bereikt. Ze hebben dit bewustzijn van vergankelijkheid, maar het is niet iets wat werkt. Maar dit is het principe van vergankelijkheid niet.

Het wil zeggen dat het op elk moment op elk ogenblik aanwezig moet zijn, dan heeft het de functie die werkt. Een student die zijn tijd b.v. gebruikt om te studeren omdat hij geen tijd te verliezen heeft, zoiets geldt dat voor een beoefenaar, hij heeft zijn tegenwoordigheid van geest en verspilt daarom geen tijd. Dus wat voor soort bewustzijn het ook is, de functie van het bewust zijn is verbonden met de aanwezigheid van bewustzijn. Deze aanwezigheid kun je relatief leren. In ons

dagelijks leven kunnen we b.v. zeggen of denken; ik zal me voor geen moment laten afleiden. We kunnen ons op die manier in die aanwezigheid trainen. Als iemand er nog niet mee vertrouwd is dan zal het in het begin moeilijk zijn. Maar als iemand er mee vertrouwd raakt en zich getraind heeft dan wordt het gemakkelijk. Dus dit bewustzijn, dit niet afgeleid zijn, wordt dan iets gemakkelijks. Dit is de sleutel voor ons leven en iets heel belangrijks. Als we dit toepassen dan wordt onze beoefening ook beter en reguleert het ons leven. En dat is belangrijker dan welke regel ook. Dit wordt bewustzijn genoemd, de aanwezigheid van voortdurende oplettendheid. Dat is wat ik heb willen overbrengen met mijn verhaal.

Vertaling: jan-paul kool
Maitreya Instituut 1982 c.



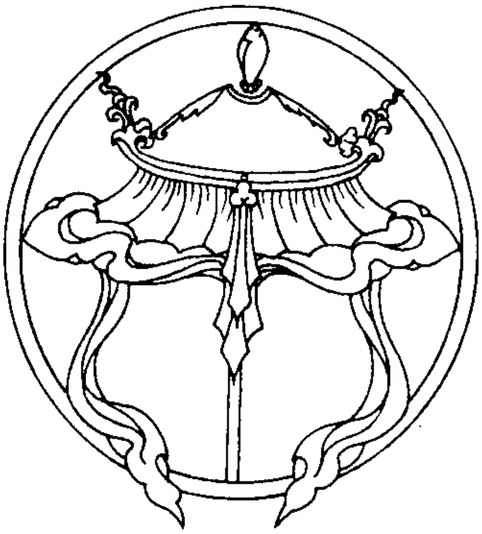
DE DOOD

DOOD, TUSSENSTAAT en WEDERGEBOORTE.

Onder invloed van de pijnlijke gemoedstoestanden van verlangen, haat en onwetendheid worden onzuivere handelingen (karma) verricht, die indrukken op de geest achterlaten in de vorm van predisposities.
Als een levensduur teneinde loopt wordt een persoon die dergelijke predisposities heeft opnieuw in het cyclische bestaan geboren met een lichaam en een geest voortvloeiend uit deze negatieve oorzaken.
Er zijn mensen die sterven tengevolge van het volledig verbruiken van de stuwende kracht van zo'n handeling (karma) waarvoor in een ander leven de grondslag werd gelegd. Anderen sterven zonder dat zij de hen toebedeelde tijd verbruiken, doordat de oorzaken om het leven te ondersteunen onvolledig zijn, zoals het ontbreken van noodzakelijke omstandigheden. Dit wordt een voortijdige dood genoemd of een dood door het opmaken van verdiensten; omdat de stuwkracht van de aktie (karma) die voor dit leven zorgde aanwezig blijft, maar de uiterlijke daarmee overeenstemmende omstandigheden, die verkregen worden door andere deugdzame handelingen uit voorgaande levens niet.
Een persoon sterft in een positieve, negatieve of neutrale geestesgesteldheid. In het eerste geval kan de stervende een deugdzaam object voor z'n geest halen - zoals de drie juwelen (Boeddha, zijn Leer en de Spirituele Gemeenschap) of zijn eigen Lama - waardoor hij een geest vol vertrouwen opwekt. Of hij of zij ontwikkelt een onmetelijke gelijkmoedigheid, bevrijdt zich van verlangen en haat ten aanzien van eenieder of mediteert op de leegte, of ontwikkelt mededogen. Dit kun je doen doordat je je dit zelf herinnert of doordat anderen je hiertoe aanzetten. Als dergelijke houdingen (staten van geest) ontwikkelt worden

als je op het punt staat om dood te gaan, dan sterf je met een positieve geestesgesteldheid, hetgeen een betere hergeboorte ten gevolge heeft. Het is goed om zo te sterven. Het gebeurt evenwel ook dat anderen niet de opzet hebben om de stervende kwaad te maken, maar door hun nerveusheid ergeren ze de stervende, die daardoor wordt kwaadgemaakt. Het gebeurt ook dat familie en vrienden zich rond het bed verzamelen en op zodanige manier uiting geven aan hun droefheid dat zij daardoor het naar boven komen van een verlangen opwekken bij de stervende. Het is erg gevaarlijk om te sterven in een negatieve staat van geest, waar je goed bekend mee bent of dit nu verlangen of haat is. Er zijn mensen die sterven in een neutrale staat van geest, die noch een deugdzaam object voor de geest hebben, noch verlangen of haat ontwikkelen. Deze drie houdingen - positief, negatief en neutraal, doen zich voor tot aan het punt van de subtiele geest van de dood. Volgens het Soetra systeem is deze allersubtielste geest noodzakelijkerwijs neutraal; aangezien in tegenstelling tot de hoogste Yoga Tantra, er geen beschrijvingen in de Soetra's zijn om subtiele geestesstaten te veranderen in deugdzame geestesstaten, alleen voor het behandelen van de grove. Een bekwaam Mantrika (beoefenaar van tantra) kan echter de subtiele staten van geest die met de dood gepaard gaan, veranderen in een deugdzaam bewustzijn van het pad. Op dat punt aangekomen is je beoefening uiterst diepgaand.
In elk geval is de houding vlak voor de dood uiterst belangrijk; want wanneer zelfs een matig ontwikkeld beoefenaar op dat moment in verwarring gebracht wordt zal verlangen of haat opkomen en ontwikkeld worden. Dit komt omdat wij allemaal predisposities op onze geest geplaatst hebben door vroegere ondeugdzame handelingen, die gereed zijn om geactiveerd te worden wanneer zij in aanraking komen met ongunstige omstandigheden. Het zijn deze predisposities die de stuwende kracht leveren voor het leven van dieren enz.
Evenzo hebben wij predisposities in ons bewustzijn geplaatst door vroegere deugdzame handelingen, die wanneer zij in aanraking komen met gunstige omstandigheden de stuwende kracht zullen vormen voor het leven in gelukkige bestaanswerelden zoals die van mensen. Deze capaciteiten die zich al in onze geestelijke continuiteit bevinden worden gevoed door gehechtheid en inhaligheid en leiden tot een goede of slechte wedergeboorte. Als de predispositie die achtergelaten is door een slecht karma, geactiveerd wordt, zal dit een leven als dier, hongerige geest of als hel-wezen tot gevolg hebben. Evenzo zal een persoon die zich gewoonlijk slecht gedraagt maar sterft met een positieve geesteshouding, waarschijnlijk herboren worden in een gunstige situatie. Het is daarom zowel voor de stervende als voor degenen die zich bij hem of haar bevinden erg belangrijk ervoor te zorgen dat er geen situaties ontstaan van verlangen of haat en daarentegen deugdzame staten van geest te bevorderen. Het is erg belangrijk om dit te weten. Degenen die sterven met een positieve geesteshouding (instelling) hebben de gewaarwording alsof ze van duisternis naar licht gaan. Ze hebben geen angst en zien aangename verschijningen. Er doen zich veel gevallen voor van mensen die tegen de tijd dat ze sterven zeggen dat ze zich ondanks hun ziekte heel goed voelen. Weer anderen die maar een beetje ziek zijn vallen ten prooi aan grote angsten en ademen moeilijk. Laatstgenoemden zijn in negatieve gedachten verzonken en hebben een gewaarwording dat ze van licht naar duisternis gaan en ze zien onplezierige verschijningsvormen.

Bij een aantal is door hun ziekte de lichaamswarmte afgenomen en verlangen zij naar warmte, wat tot gevolg heeft dat zij de predisposities voor een hergeboorte als hel-wezen versterken waarop zij een hergeboorte nemen op een plaats waar het ontzettend heet is. Weer anderen raken



gehecht aan een gevoel van verlangen naar koelte, doordat zij b.v. een slok koud water willen, versterken de predisposities om herboren te worden als een wezen in een koude hel en maken ze zo de verbinding naar een dergelijke geboorte. Het is dus erg belangrijk om ten tijde van de dood gedachtes met een dergelijk verlangen te vermijden en ons bewustzijn te richten op heilzame objecten.
In het dagelijks leven doen zich gevoelens van verlangen, haat en jalousie e.d. (waar we zo mee vertrouwd zijn) bij de geringste provocatie voor; maar datgene waar we veel minder bekend mee zijn zoals ons toevlucht nemen tot redenatie, heeft beduidend meer provocatie nodig om zich te openbaren. Ten tijde van de dood gebeurt hetzelfde zodat die gevoelens en geesteshoudingen waar we het meest mee bekend zijn gewoonlijk voorgaan en richting geven aan de hergeboorte. Om diezelfde reden wordt er een sterke gehechtheid ontwikkeld aan het zelf, omdat men bang is dat het zelf niet langer meer zal bestaan. Deze gehechtheid vormt de verbindende schakel met die staat die ligt tussen het ene leven en het andere.
Vervolgens is het verlangen naar een lichaam er de oorzaak van dat het lichaam van het wezen in de tussenstaat wordt gevormd. Bij degenen die zich sterk hebben beziggehouden met negatieve handelingen, trekt de warmte uit het lichaam het eerst weg uit het bovenste deel van het lichaam en daarna pas uit de andere delen. Terwijl bij degenen die zich daarentegen sterk hebben beziggehouden met positieve handelingen, de warmte zich het eerst uit de voeten en benen terugtrekt. Bij beiden verzamelt de warmte zich uiteindelijk bij het hart, vanwaar het bewustzijn vertrekt. De stoffelijke deeltjes, de combinatie van zaad en bloed, waarin het bewustzijn bij de aanvang van het leven de baarmoeder binnenging, wordt nu het centrum van het hart en van daaruit vertrekt het bewustzijn uiteindelijk bij de dood. Hierna begint onmiddellijk de tussenstaat, uitgezonderd voor degenen die in vormloze werelden van oneindige ruimte, oneindig bewustzijn, 't niets, of de hoogste bestaansmogelijkheid binnen het cyclische bestaan worden herboren, voor hen begint het nieuwe leven ogenblikkelijk na de dood. Al degenen die geboren worden in werelden van verlangen en vorm moeten door de tussenstaat heengaan en hebben gedurende die tijd reeds die vorm aangenomen waarmee hij of zij herboren gaat worden. Het wezen in de tussenstaat heeft alle vijf zintuigen maar is bovendien helderziend vrij van fysieke hindernissen en belemmeringen en heeft het vermogen om ogenblikkelijk op de plaats te zijn waar hij of zij dat wenst. Hij of zij neemt de andere wezens van de tussenstaat waar, die er net zo uitzien als zijzelf, hetzij als hel-wezen, hongerige geest, dier, mens, halfgod of god en zij kunnen door helderzienden worden waargenomen.

Als er geen geboorteplaats wordt gevonden die overeenstemt met de predisposities, vindt er na zeven dagen een kleine dood plaats en wordt men in een andere tussenstaat geboren.

Dit kan op zijn hoogst zes keer gebeuren, zodat de langste tijd die men in de tussenstaat kan doorbrengen negenenveertig dagen bedraagt. Dit betekent dat die wezens die na een jaar mededelen dat zij geen geboorteplaats hebben gevonden zich niet in de tussenstaat bevinden, maar een geboorte als geest hebben genomen.

Bij het nemen van een hergeboorte als mens, ziet men zijn toekomstige vader en moeder in sexulele vereniging samenliggen. Als je als man herboren wordt ontwikkel je bij deze aanblik een verlangen voor de moeder en haat ten opzichte van de vader- het omgekeerde geldt als je als vrouw herboren wordt. Vol verlangen storm je er op af om je in de copulatie te begeven; maar bij aankomst zie je alleen maar het geslachtsdeel van de partner waar je naar verlangde. Hierdoor wordt je kwaad en dat is er de oorzaak van dat de tussenstaat ophoudt en op deze manier wordt de verbinding met het nieuwe leven gemaakt.
Men is de baarmoeder binnengegaan en het lèven als mens is begonnen. Wanneer het zaad van de vader en het bloed van de moeder samenkomen met dit leven of bewustzijn, ontwikkelen zij zich natuurlijk en geleidelijk tot de bestanddelen van een mens. Men wordt uit verlangen aangetrokken tot zijn toekomstige geboorteplaats, zelfs als dit een hel is. Laten hier als voorbeeld een slager nemen die in de tussenstaat een kudde schapen ziet en er als in een droom op af rent om ze te doden. Dichterbij gekomen is het beeld plotseling verdwenen, waardoor hij kwaad wordt, vervolgens houdt de tussenstaat op en begint zijn nieuwe leven in de hel.
Zoals ik al eerder heb opgemerkt zullen op dezelfde manier degenen die aangetrokken worden tot warmte in de hete hellen worden herboren; en zij die aangetrokken worden door koelte in de koude hellen.
De tussenstaat van degenen die in een slechte (lagere) bestaanswereld herboren worden is op zich al erg beangstigend; aan het einde hiervan spoedt men zich naar de plaats van hergeboorte en wanneer dan de wens niet wordt vervuld, wordt men kwaad waarop de tussenstaat ophoudt en het nieuwe leven begint. De verbinding naar een nieuw leven wordt daarom gemaakt onder invloed van verlangen, haat en onwetendheid. Als deze kwellende gemoedstoestanden niet overwonnen worden is men als het ware aan ketenen geslagen zonder enige vrijheid.

Toch zijn er goede en slechte wedergeboortes, maar zolang men nog steeds geketend is, moet men deze last van de geestelijke en lichamelijke aggregaten dragen, die onder invloed staan van negatieve handelingen en pijnlijke gemoedstoestanden. Dit is niet iets wat we een enkele keer doen, maar voortdurend en onophoudelijk.
Om de lijdenservaringen van geboorte, ouder worden, ziekte en dood te boven te komen, moeten verlangen, haat en verwarring overwonnen worden. Hun oorzaak ligt in onwetendheid, het denkbeeld dat personen en andere verschijnselen vanuit zichzelf bestaan. Uitwendige medicijnen kunnen het lijden aan de oppervlakte verlichten, maar zij kunnen het werkelijke probleem niet genezen. Innerlijke beoefeningen, zoals het nemen van toevlucht tot aan specifieke tegengiften tegen verlangen en haat, helpen meer, maar de effecten ervan zijn tijdelijk. Als men echter de hoofdoorzaak, onwetendheid, kan vernietigen, dan houden alle anderen vanzelf op. Als onwetendheid vernietigd wordt, dan worden de negatieve handelingen die daarvan afhankelijk zijn gestopt. Bovendien, zonder onwetendheid, gehechtheid en inhaligheid, worden de predisposities gevormd door vroegere handelingen ontkracht en houden op te werken, waarna de cyclus van ongecontroleerde hergeboorte ophoudt.

Uit: Death, Intermediate state and rebirth in Tibetan Buddhism.
Door: de 14e Dalai Lama.
Vertaling: Margot Kool-Stumpel,
Maitreya Instituut 1982 c.

PROGRAMMA

Het gehele programma van het Maitreya Instituut voor de Lente is helaas nog niet vastgesteld, omdat veel Sangha-leden momenteel in India verblijven als deelnemers aan het uitgebreide lesprogramma van de Dharma-Celebration.
Het programma voor mei en juni zullen wij u zo snel mogelijk toezenden per nieuwsbrief.

VAN DONDERDAGAVOND 8 APRIL T/M MAANDAGMIDDAG 12 APRIL:

PAASPROGRAMMA:

DOOD, TUSSENSTAAT & WEDERGEBOORTE.

DE OVEREENKOMST TUSSEN DE TUSSENSTAAT EN DROMEN!

HOE HELP JE IEMAND DIE STERFT ?

Deze onderwerpen zullen diepgaand worden behandeld zowel volgens het gezichtspunt van de SOETRA'S als de TANTRA'S door GESHE ACHOK RINPOCHEE.

Geshe Achok Rinpochee werkt op uitnodiging van de universiteit op het moment in Wenen, Oostenrijk.
Hij komt voor deze gelegenheid naar Nederland en zal lezingen houden over de DOOD volgens de Tibetaanse overleveringen zowel volgens soetra als tantra en meditaties leiden.
Achok Rinpochee is 38 jaar oud en spreekt Engels. Hij werd op driejarige leeftijd herkend als de vierde incarnatie van Achok Rinpochee, die in TIBET de leiding had van 12 kloosters en 7 provincies.
Op dertienjarige leeftijd kwam hij naar Lhasa en ging hij naar de beroemde kloosteruniversiteit van GADEN. In 1959 vluchtte hij uit Tibet en vervolgde zijn studies van de Soetra's en de Tantra's. In 1977 ontving hij de graad GESHE LHARAMPA en hij nam ook deel aan de Geshe-examens van de Gelukpa in 1979. In 1980 kwam hij naar de universiteit in Wenen op verzoek van die universiteit.

Bij deze kursus bestaat de gelenheid voor kinderopvang. Gaarne spoedig informeren.

AANVANG:
Deze belangrijke Meditatie-kursus begint donderdagavond 8 april om 6 uur in Groenhoven, dorpsstraat 6, Bruchem (bij Zaltbommel) met de gezamelijke maaltijd. Om 8 uur is er dan de eerste lezing van het programma. Het einde van de lessen is op maandagmiddag 12 april, tweede paasdag, om ongeveer 4 uur.
We hebben deze kursus midden in de vrije dagen gepland, zodat ook iedereen die werkt kan deelnemen.

ACCOMODATIE:
In twee en drie persoonskamers à F 15,-- per persoon per nacht.
Linnengoed F 5,-- per keer.
Meditatie-ruimte en eetzaal.
De maaltijden zijn vegetarisch en er wordt ruim koffie en thee geschonken.

KOSTEN VAN DE KURSUS:
F 125,-- per persoon inclusief alle maaltijden(3x per dag) en dranken.
Deze kosten dienen zowel voor het eten als voor de reiskosten van de leraar en de organisatiekosten.

AANMELDING:
Maitreya Instituut Tel: 04184-755.
Dorpsstraat 6 5314 AE Bruchem.
Tijdige aanmelding verzekert u van de beste accomodatie.

15 EN 16 MEI: MEDITATIE IN AKTIE

LERARES: LOTUS VAN ALMELO

Opleiding Rotterdamse dansacademie.
Probeert al 10 jaar macrobiotisch te leven.
Deed training in het leiden van groepen I bij I.V.C., Rotterdam (met ook bio-energetica en gestallt)
Cursussen Eutonie.
Geeft 4 jaar yogalessen.
Volgt sinds een aantal jaren Tibetaans Boeddhisme en werkt met een klooster in Frankrijk samen.
Zette Spiritueel Praktisch Centrum Clermont Ferrand op in Frankrijk waar zij macrobiotische lessen voor beginners geeft en Yoga en Dansmeditatie.

Ik geloof in organisch werken.
Via macrobiotiek het lichaam reinigen en zin terugvinden.
via Yoga de harmonie, de spanningsbalans herkennen in aktie.
Via dansmeditatie technieken tot eigen creatieve beleving maken. Zodoende op rustige manier tot zinvolle vormgeving komen van wat zich innerlijk afspeelt.

Er zal gedurende het weekend in verschillende tijdsblokken gewerkt worden, die bestaan uit Yoga, Meditatie en Dansmeditatie. In iedere sessie wordt met een thema uit de Boeddhistische traditie gewerkt en vindt er in meerdere sessies een opbouw in thema's plaats. Expressie vindt plaats via muziek of andere middelen en werken ontspannend. De vorm wordt organisch ingewerkt en doorgewerkt. Het vinden van je eigen - geen fixatie. Het is een organisch proces, niet geblokkeerd door een idee. Door je daarbuiten te stellen kan een integratie plaatsvinden.
Er wordt voorzichtig begonnen om via een opbouw tot een totale expressie in dans te komen.

AANVANG: ZATERDAG 15 MEI om 10.00 uur en het programma eindigt zondag 16 mei rond 16.30 uur.

KOSTEN VAN DE KURSUS:

F 100,-- inclusief een overnachting en alle maaltijden en dranken.

AANMELDING:

MAITREYA INSTITUUT: Tel: 04184-755

11, 12 en 13 JUNI:

THERAPIEN VOOR OVERLEVING IN EEN VERANDERENDE EEUW.

LERAAR: CHIP RODARMOR.
Op veler verzoek komt Chip Rodarmor opnieuw naar Nederland.
Dit weekend wordt er ingegaan op de invloed die fysieke processen kunnen hebben op de subtiele energiesystemen.
In de afgelopen herfst werden massage-technieken behandeld vanuit de alternatieve geneeskunde zoals acupunctuur en reflexzooltherapie.
Dit maal zal de aandacht wat meer op practische oefeningen dan op theorie liggen.

Voor het volgen van deze kursus is het niet nodig de kursus in oktober te hebben gevolgd.
Onder leiding van Chip Rodarmor, hoofd van het Manjushri Health Centre in Engeland, zullen wij gezamenlijk technieken beoefenen die een directe ervaring teweeg kan brengen van het subtiele energiesysteem en de organen in het lichaam.

AANVANG:

Vrijdagavond 11 juni om 6.uur tot zondagmiddag 13 juni om ongeveer 16.00 uur. In Groenhoven Dorpsstraat 6, Bruchem (bij zaltbommel)

KURSUSKOSTEN:

F 115,-- p.p. inbegrepen 2 overnachtingen a F 15,-- p.n. , alle maaltijden en dranken. Verder wordt uit het kursusgeld de reiskosten van de leraar en de organisatiekosten betaalt.

AANMELDING:

Maitreya Instituut Tel: 04184-755

Kursisten die per auto komen dienen op de snelweg Utrecht-Den Bosch de afslag Zaltbommel te nemen en daarna de borden te volgen: Bruchem, dat ligt ongeveer vier kilometer van dat punt. Kursisten die per trein komen kunnen op hun verzoek worden afgehaald van het station Zaltbommel.
Kursisten dienen tijdens de kursus de volgende vijf gedragsregels te volgen om de meditaties meer inhoud te geven: le het niet doden of schade toebrengen aan levende wezens, 2e: niet nemen wat niet vrijelijk aangeboden wordt. 3e:niet liegen. 4e: geen sexueel contact. 5e:geen bebruik van verdovende, bedwelmende middelen inclusief alcohol en tabak.

ANDERE PROGRAMMA'S IN NEDERLAND:

In Groningen:
In het activiteitencentrum "DE TUIN" A.Kerkhof zuidzijde 22 te Groningen zal op WOENSDAG 7APRIL een WERKDAG zijn met ACHOK RINPOCHEE over het onderwerp: LO JONG, de Seven Point Mind Training volgens Atisha. Er zullen lezingen en meditaties worden gehouden o.l.v. Achok Rinpochee. Het is ook mogelijk aan een deel van het programma deel te nemen.
AANVANG:
's morgens om 10 uur, 's middags om 2 uur en 's avonds om 7.30 uur.
Inlichtingen en aanmelding:
Jildi Mohammed en Erik Hoogcarspel
Telefoon: 050-732066.

VAN 19 tot 25 APRIL:
GYALTSAP RINPOCHEE, de 12e Gyaltsap Tulku is de regent van de Gyalwa Karmapa en al vanaf 1427 verbonden met de lijn van de Karmapa's.
Het is zijn eerste bezoek aan Europa. Er is een les en meditatie-programma in Druten bij KARMA DELEG CHOEPEL LING, Middelveld 116 6651 GX Druten Tel: 08870-5423
In hetzelfde centrum geeft Lama Gawang van 8 tot 9 mei en van 22 tot 23 mei een Bardo-kursus.
Verder brengt op 15 en 16 mei Lama Urgyen een bezoek aan het centrum samen met zijn broer Lama Sang Chub.

- -

Vrijdagavond 30 april t/m zondagmiddag 2 mei: workshop Time, Space and Knowledge in Amsterdam, ervaring is niet noodzakelijk.
Maandag 4 mei t/m donderdag 6 mei: Intensieve Time, Space and Knowledge Intern in Bloemendaal. Ervaring met het boek en de oefeningen noodzakelijk.
Vrijdag 7 mei t/m maandagmiddag 10 mei: Intensieve Kum Nye, intern in Bloemendaal. Ervaring met de oefeningen is noodzakelijk.
Er zijn in Amsterdam wekelijkse groepen TSK en Kum Nye.
Voor informatie en opgave: Robert Hartzema 020-249155/249351. Carola de Vries Robles 020-253094. Postbus 1744 Amsterdam.

- -

Dharmadatu Amsterdam.
Boeddhistisch meditatie en studiecentrum, onder supervisie van Chogyam Trungpa Rinpochee. Ruysdaelkade 63 (ingang 1e Jacob van Campenstraat) Dagelijkse meditatie-uren: 17.30-19.00 uur. Meditatie-instructie op aanvraag (kosteloos) Informatie: 020-732540

MOUNT EVEREST CENTRE NIEUWS

In 1971 werd op verzoek van de Sherpa bevolking afkomstig uit Solo Khumbu, Nepal door Lama Zopa Rinpoche het Mount Everest Centre aldaar opgericht.
Uit angst dat hun kultuur zou uitsterven, daar contact met Tibet onmogelijk was, wilden zij graag een centrum om de waardevolle Boeddhistische tradities voor hun kinderen levend te houden.

In verband met het strenge klimaat en de onherbergzaamheid van de streek werd na enkele jaren besloten het centrum te verhuizen naar Kopan, dat in de Kathmandu vallei ligt.

Het centrum biedt op het ogenblik onderdak aan ongeveer 100 kinderen zowel Tibetaanse als Nepalese uit alle lagen van de bevolking.

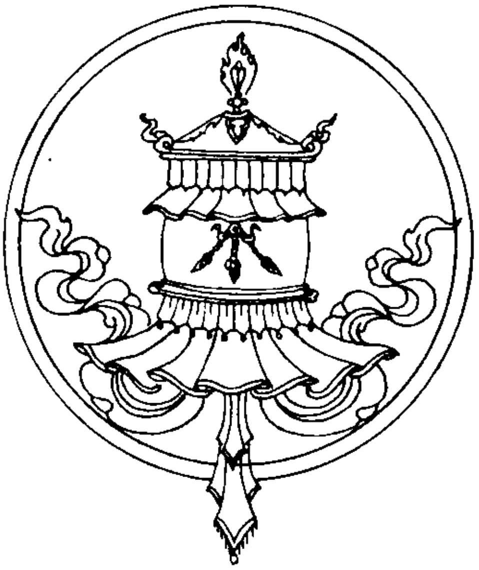
Behalve een gedegen spirituele training krijgen zij ook les in de Nepalese, Tibetaanse en Engelse taal alsmede wis-en natuurkunde. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan hun ontplooiing op kreatief en praktisch gebied, hetgeen zich uit in vakken als tekenen, schilderen, tuinieren, koken, hygiëne en naaien.

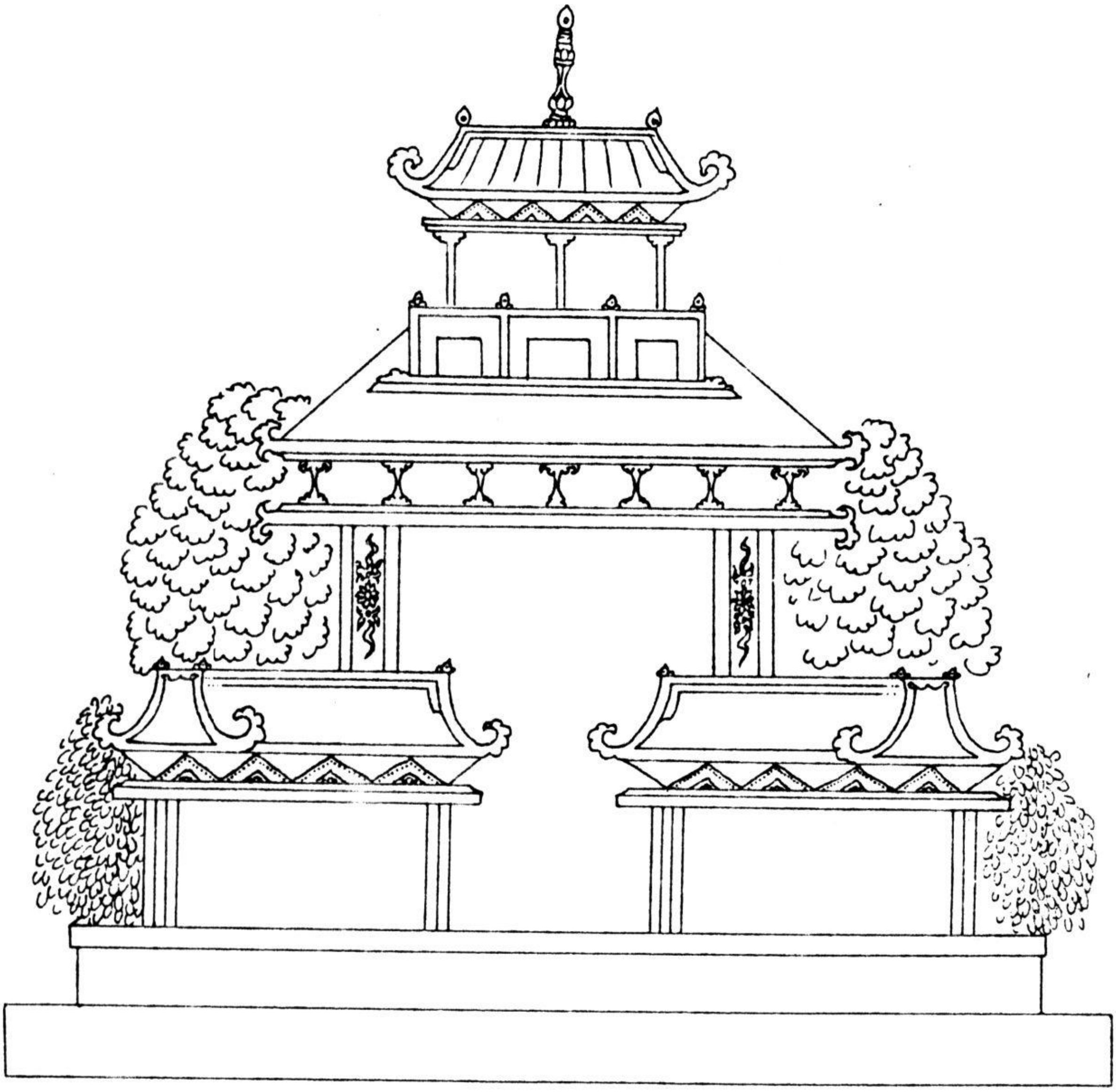
Het centrum draait volledig op financiële steun uit het buitenland. Het is dan ook een grote wens van Lama zopa dat het centrum zoveel mogelijk in eigen onderhoud kan voorzien. zo is men begonnen met het verbouwen van groenten, het houden van kippen en buffels en werd er onlangs een biogas-installatie aangelegd.

Een groot probleem vormt het drinkwater. Tot voor kort had men genoeg aan het bronwater uit de buurt, nu moet het water per jeep worden aangevoerd uit het dal.
Er wordt gedacht aan een pompinstallatie om water te verkrijgen uit de dichtsbijzijnde rivier, maar dat is op dit moment financieel onhaalbaar.

Voorlopig hebben de leerlingen de financieele steun nog steeds hard nodig. Daartoe zijn door de onderafdelingen van het Mount Everest Centrum, die gevestigd zijn in diverse Westerse landen, een aantal projecten opgezet.Zoals
-Hulp bij het bekostigen van studie en levensonderhoud van de kinderen. Wij denken aan een maandelijkse bijdrage van F 25,- tot F 50,-.
-Verkoop van tekeningen gemaakt door de leerlingen.
-Donaties ten behoeve van de aanschaf van buffels, installatie voor drinkwater etc.
- Verkoop van agenda's en ansichtkaarten met afbeeldingen van tekeningen van de leerlingen.

Mocht u één van deze projecten willen ondersteunen of heeft U suggesties om op een andere manier geld in te zamelen voor het Mount Everest neemt U dan contact op met
Flore Slob-Bervkens
Maitreya-Instituut, Dorpsstraat 6
Bruchem, tel: 04184-755





BESTELLIJST BOEKEN e.d.

De met een * gemerkte boeken zijn NIEUW!!!!

NEDERLANDS:

Boeddhistische Sprookjes	uit de Yataka	F 18,50	*
De Weg tot Inzicht	Shantideva	- 35,--	
Een Lamp voor het Pad naar Verlich.	Maitreya Instituut	- 15,--	*
Er is geen zelf	Dr. Tonny Kurpershoek	- 19,--	
Leven in Evenwicht	Tarthang Tulku	- 27,50	
Maitreya Magazine	Maitreya Instituut	- 5,--	
Milarepa	Evans Wentz	- 24,50	
Mipam, de Lama der vijf wijsheden	Lama Yongden	- 27,50	
Niets is alles..gedichtenbundel	Eva Hoekee	- 7,50	
Open Bewustzijn	Tarthang Tulku	- 26,50	
Prana..Tibetnummer	Ankh Hermes	- 9,50	
Stille Geest Heilige Geest	Lama Thubten Yeshe	- 7,50	*
Tantra, Yoga en Meditatie	Erik Bruijn	- 60,--	
Tibetaans Boeddhisme	Tenzin Gyatso,14e Dalai Lama	24,50	
Tibetaans Boeddhisme	Een verzameling studies	- 17,90	
Tibetaans dodenboek	Evans Wentz	- 36,--	
Woorden van Boeddha	Blok	- 21,--	
Zen Zin Zen Onzin	Paul Reps	- 21,--	
Zitten, de praktijk van Zen	Nico Tydeman	- 21,--	

ENGELS:

A drop of nourishment for people	Nagarjuna	- 10,--	*
A guide to the Bodhisattva's way	Shantideva	- 17,50	
Advice from a spiritual friend	Geshe Rabten	- 17,50	
Aryasura's aspiration	14e Dalai Lama	- 15,--	*
Buddhist scriptures	Edward Conze	- 7,50	
Compassion in Tibetan Buddhism	Tsong Ka Pa..Kensur Legden.	- 35,--	*
Chandrakirti's sevenfold reasoning.	Joe Wilson	- 7,50	
Death, Intermediate State and R.	Lati Rinpochee	- 22,--	
Debate in Tibetan Bud. Education	Daniel Perdue	- 15,--	*
Drinking the Mountain stream	Milarepa	- 15,--	
Essence of nectar	Yeshe Tsondru	- 15,--	
Essence of refined gold	3e Dalai Lama	- 15,--	
Four essential Bud. texts	14e Dalai Lama e.a	- 15,--	*
Giving breath to the wretched	restricted sale	- 12,50	
Guide to the jewel island	Olschak- Wangyal	- 15,--	
Interview with the Dalai Lama	John Avedon	- 20,--	
Meaningful to behold	Geshe Kelsang Gyatso	- 27,50	
Mahayana Purifications	T.L.W.A.	- 12,50	
Mahamudra, eliminating the darkn.	Wang-Chug-Dor-Je	- 18,--	
Meditation, View and Action	Sogyal Rinpochee	- 6,--	
Meditations of a Tantric Abbot	Kensur Legden	- 8,50	
Mind in Tibetan Buddhism	Lati Rinpochee	- 30,--	*
Modern Tibetan Language	Lhasawa Losang Thongden	- 22,--	*
My land and My people	14e Dalai Lama	- 12,50	
Nagarjuna's letter	Nagarjuna	- 12,50	
Preliminary Practices	Geshe Rabten	- 8,50	
Profile of a Tibetan doctor	Dr. Dolma	- 3,50	
Silent Mind Holy Mind	Lama Thubten Yeshe	- 7,50	
Songs of the sith Dalai Lama	6e Dalai Lama	- 15,--	*
Sutra of the wise and the foolish.	Stanley Frye	- 25,--	*
Stories from beyond the clouds	Clifford Thurlow.Tib. Folk.	- 15,--	*
Dzog Chen	Long-Chen-Rab-Jam-Pa	- 12,50	
Tantra in Tibet	Tsong-Ka-Pa	- 27,50	

Tara's Colouringbook..............Andy Weber/Nigel Welling....F 9,--
Teachings from Tushita............Tushita.......................- 17,50 *
The Ambrosia Heart Tantra.........Dr. Yeshi Donden............- 12,50
The Door of Liberation............Geshe Wangyal...............- 15,--
The Tibet Journal.tijdschrift.....21 afleveringen.per stuk....- 9,50 *
The sublime path of the vict.ones.Mahayana prayers.L.T.W.A....- 15,-- *
The Wheel of sharp weapons........Dharmaraksita...............- 12,50 *
Tibet, foto boek..................Mele........................- 25,--
Tibetan book of the dead..........Freemantle, Trungpa.........- 15,--
Tibetan Medical Centre............Folder......................- 3,50
Tibetan Medicine..................Tijdschrift, 4 afleveringen.- 12,50 *
Tibetan Medicine..................Baghwan Dash................- 20,--
Tibetan Tradition of Mental Dev...Geshe Nawang Dhargey........- 15,--
Universal Responsability..........14e Dalai Lama..............- 15,--
The White Annals..................Gedun Choepel...............- 15,--
Wisdom Energy 2...................Lama Thubten Yeshe..........- 7,50

ENGELS: kleine boekjes van de Tib. Library Works and Archives.
A compendium of ways of knowing..................................- 6,--
An introduction to Buddhism......................................- 3,50
Analyses of going and coming.....................................- 3,50
Eight verses of training the mind................................- 3,50
Excerpts from the Surangama Samadhi Sutra........................- 4,50
Fifty verses of guru devotion....................................- 3,50
Four songs of Je Rinpochee.......................................- 3,50
Lines of experience..- 3,50
Ocean of reasoning...- 3,50
Guru Puja..- 3,50
Practice of emptiness..- 3,50
Short essays on buddhist thought and practice....................- 3,50
Stanza's of a novice monk..- 3,50
The foundation of buddhist meditation............................- 3,50
The great seal of voidness.......................................- 3,50
The key to the Madhyamika..- 3,50
The opening of the Dharma..- 3,50
The thirty-seven practicec of the buddha's sons..................- 3,50

POSTERS:
1000 armen Chenrezig (Avalokiteshvara)...........................- 10,--
Manjushri..- 10,--
Amitayus...- 10,-- *
Milarepa...- 10,-- *
Wheel of life..- 10,-- *
4 armen Chenrezig..- 10,-- *
Witte Tara...- 10,-- *

Stripverhalen van Jonathan over Tibet..6 delen...................- 5,95 *

Agenda Mount Everest Centre... de laatsten van 1982 voor maar:- 5,--
Wierook Tibetaans Nieuw 50 stokjes in doosje.....................- 10,-- *
Mala's van hout..- 7,50
Mala's van bodhiseeds, lang......................................- 20,--
Counters benen, per stel...- 5,--
Verder divers postpapier van rijstpapier, schoudertassen,
Buideltjes, halskettingen en hangers van been....................-

Boeken uit India zijn vaak licht beschadigd. Al deze artikelen zijn verkrijgbaar en te bestellen bij het Maitreya Instituut,exclusief portokosten. Telefoon: 04184-755.

MAITREYA MAGAZINE
Nummer 1, Jaargang 4
Maart 1981

UITGAVE:

Stichting MAITREYA INSTITUUT
Dorpsstraat 6
5314 AE Bruchem
Telefoon:04184-755

DOELSTELLING:

De stichting stelt zich ten doel: het bevorderen van de interesse en studie, het beoefenen en uitbreiden van het Boeddhisme, v.n.m. l. in de vorm waarin het in TIBET heeft bestaan en te komen tot een vruchtbare integratie van Oosterse en Westerse filosofieën in Nederland.

DONATEURS:

Indien U deze doelstelling onderschrijft, kunt U donateur worden voor minimaal F 100,-- per jaar, of F 10,-- per maand. De gelden worden gebruikt voor: publicaties, organisatie van kursussen, aanschaf noodzakelijke dingen, huisvesting en onderhoud van een GESHE (geleerde) en vertaler, die continu onderricht geven in de Dharma enz. Donaties waarbij wordt vermeldt: "onroerend goed", zijn aftrekbaar van uw inkomstenbelasting en zullen uitsluitend worden aangewend voor de aanschaf van en het onderhoud van onroerend goed.

REDAKTIE:

Paula de Wijs-Koolkin
Margot Kool-Stumpel
Jan-Paul Kool

ILLUSTRATIES:

Katie White Cole

FOTO'S:

Jan-Paul Kool

Verschijning:

Ten minste 1x per kalenderkwartaal.

WELKOM:

Kunstuitingen over Boeddhistische onderwerpen, gedichten, tekeningen foto's, e.d. in zwart wit.

COPYRIGHT:

Stichting Maitreya Instituut 1982 c.
Geen overname enig deel van dit nummer zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.
Alle rechten voorbehouden.

VORIGE NUMMERS:

Alle nummers zijn nog uit voorraad leverbaar.

STRIPVERHAAL:

Edward Koster

ABONNEMENTEN:

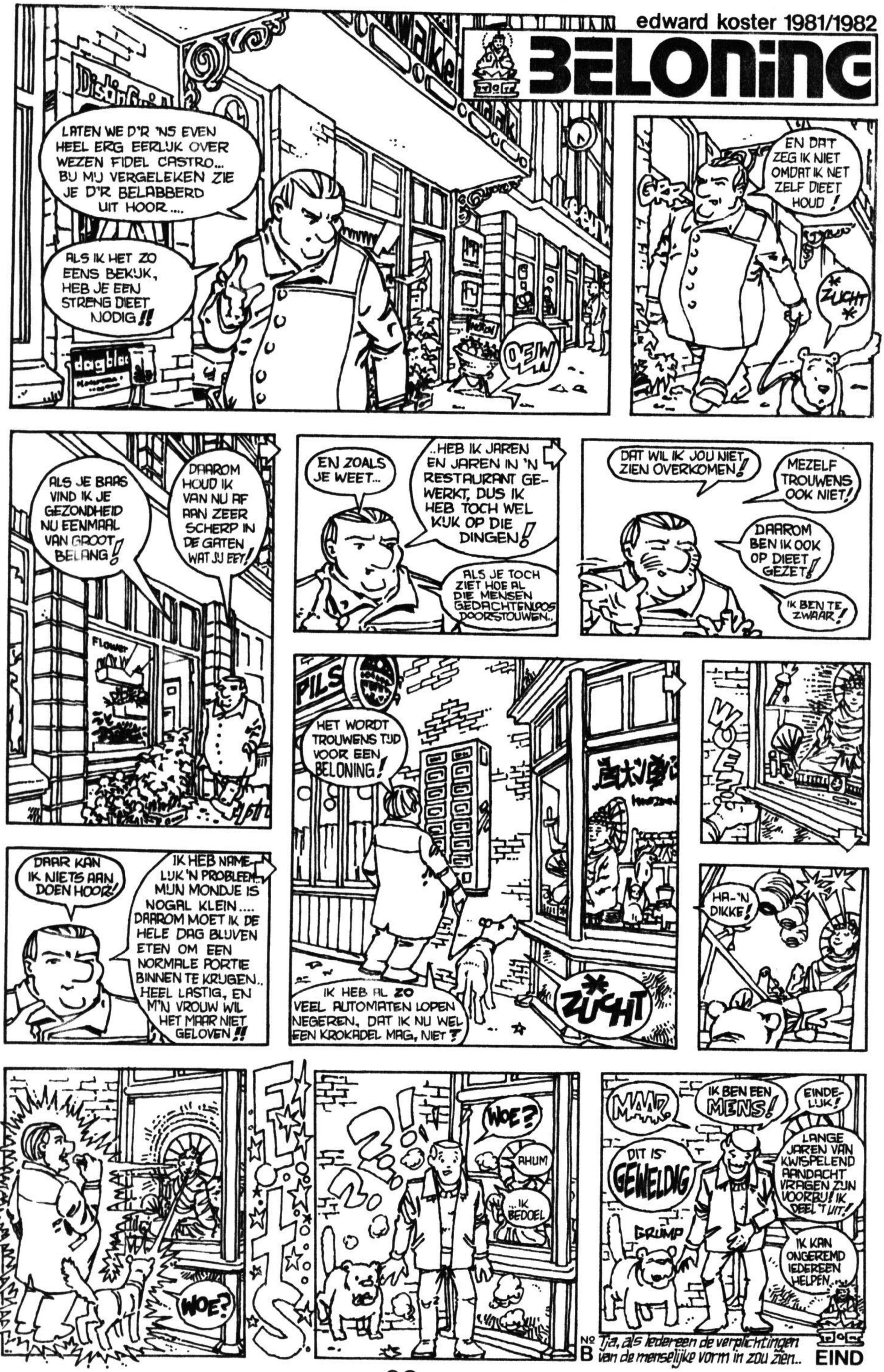
Schriftelijk of telefonisch opgeven het abonnement gaat in na ontvangst van uw betaling en loopt automatisch door, tenzij 30 dagen voor vervaldag schriftelijk wordt opgezegd.
De prijs incl. evt. nieuwsbrieven is F 20,-- per jaar. Losse nummers F 5,-- plus portokosten

BETALINGEN:

Van abonnementen, kursusgeld, donaties en rekeningen:
Postgiro nr: 4305057 t.n.v.:
Maitreya Instituut te Bruchem.

ADRESWIJZIGINGEN:

1 maand voor verschijnen schriftelijk opgeven.


edward koster 1981/1982
BELONING
LATEN WE D'R 'NS EVEN HEEL ERG EERLIJK OVER WEZEN FIDEL CASTRO... BIJ MIJ VERGELEKEN ZIE JE D'R BELABBERD UIT HOOR....
ALS IK HET ZO EENS BEKIJK, HEB JE EEN STRENG DIEET NODIG!!
OEW
EN DAT ZEG IK NIET OMDAT IK NET ZELF DIEET HOUD!
ZUCHT
ALS JE BAAS VIND IK JE GEZONDHEID NU EENMAAL VAN GROOT BELANG!
DAAROM HOUD IK VAN NU AF AAN ZEER SCHERP IN DE GATEN WAT JIJ EET!
EN ZOALS JE WEET...
..HEB IK JAREN EN JAREN IN 'N RESTAURANT GE-WERKT, DUS IK HEB TOCH WEL KIJK OP DIE DINGEN!
ALS JE TOCH ZIET HOE AL DIE MENSEN GEDACHTENLOOS DOORSTOUWEN..
DAT WIL IK JOU NIET ZIEN OVERKOMEN!
MEZELF TROUWENS OOK NIET!
DAAROM BEN IK OOK OP DIEET GEZET!
IK BEN TE ZWAAR!
DAAR KAN IK NIETS AAN DOEN HOOR!
IK HEB NAME-LIJK 'N PROBLEEM.. MIJN MONDJE IS NOGAL KLEIN.... DAAROM MOET IK DE HELE DAG BLIJVEN ETEN OM EEN NORMALE PORTIE BINNEN TE KRIJGEN.. HEEL LASTIG, EN M'N VROUW WIL HET MAAR NIET GELOVEN!!
PILS
HET WORDT TROUWENS TIJD VOOR EEN BELONING!
IK HEB AL ZO VEEL AUTOMATEN LOPEN NEGEREN, DAT IK NU WEL EEN KROKADEL MAG, NIET?
*ZUCHT
WOE
HA-'N DIKKE!
WOE?
WOE?
AHUM
...IK BEDOEL
MAAR
IK BEN EEN MENS!
EINDE-LIJK!
DIT IS GEWELDIG
LANGE JAREN VAN KWISPELEND AANDACHT VRAGEN ZIJN VOORBIJ! IK DEEL 'T UIT!
GRUMP
IK KAN ONGEREMD IEDEREEN HELPEN...
Nº B Tja, als iedereen de verplichtingen van de menselijke vorm in zou zien..
EIND